༄ ཏ་མང་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། ༡

तामाङ भाषा कक्षा १

༄རྟ་མང་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། ༡

तामाङ भाषा कक्षा १

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

सानोठिमी , भक्तपुर

सर्वाधिकार : सम्भोटा प्रकाशन प्रा.लि.

कृति : तामाङ भाषा कक्षा-१

लेखक : सिंह बहादुर तामाङ
सुवास योञ्जन तामाङ

सम्पादन : गेशे ङिमा तामाङ
खेन्पो पेमा साम्बा तामाङ

कम्प्यूटर : सुवास योञ्जन तामाङ

डिजाईन र चित्र संयोजन : सुवास योञ्जन तामाङ,
कञ्चन योञ्जन तामाङ

प्रकाशन : चौथो संस्करण, २०७०

मूल्य : ७५/-

मुद्रण : शुप्रभात प्रिन्टिङ्ग प्रेस

हाम्रो भनाइ

२०४७ सालको संविधानको धारा १८ उपधारा २ बमोजिम र २०४९ सालको शिक्षा निमवालिमा प्राथमिक तहको कक्षा १ देखि नै निर्धारित कुल समयको साप्ताहिक ४ घन्टी पाठ्यक्रम मातृभाषाको लागि छुट्याइएको छ। विश्वमा नै चर्चित बौद्ध धर्मको जन्मसिद्ध अनुययी भएकोमा तामाङ समाज आफैमा महान छ। हाम्रो देशमा बहुभाषिक, बहुधार्मिक जात-जातिहरुको बसोबास भए ता पनि उनिहरुका धर्म, भाषा, संस्कृतिको प्रभावमा नपरी आफ्नै मौलिक बौद्धधर्म र संस्कृतिकलाई बाचाई राख्न सफल छन्। तामाङ भाषासँग समान्जस्ता राख्ने शब्दहरु सम्भोटा लिपिमा लेखिएका धर्मग्रन्थमा मात्र पाइन्छ। त्यसकारणले सम्भोटा लिपि तामाङहरुको मौलिक लिपि हो भन्ने कुरामा दुइमत रहेन। जुन समुदयले आफ्नो मातृभाषामा एउटा नमुना पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गरी स्कूलमा पठन-पाठन गर्न सफल भएको छ। त्यो समुदाय नै सभ्य समाजको रुपमा देखिन्छ। हामी आदिबासीहरुले मातृभाषाको महत्वबारे बुझ्नु अति आवश्यक छ। अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र भनेर चिनिनुको मुल कारण अंग्रेजी भाषा विश्वकै मानिसहरुले स्कूलमा पठन-पाठन गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना गरिएको कारणले पनि हो। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने केही बर्ष अगाडी सम्मा देबनगरी लिपिलाई हिन्दु धर्म गुरुहरुले धर्मग्रन्थमा मात्र प्रयोग गरिरहेको इतिहास नै साक्षी छ। यस लिपिलाई शासकहरुले १९१० साल देखि देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पठन-पाठन गर्नु पर्ने बाध्यता सृजना गरिएकाले यस मुलुकमा पियनदेखि मन्त्रीमण्डलसम्म एक भाषाले बर्चस्व कायम गर्न सफल भएको छ यसमा दुइ मत छैन। लिपि र मातृभाषाको शक्ति कस्तो र कतिसम्म हुन्छ भन्नेबारेमा पाठक बन्धुहरुमा व्याख्या विश्लेषण गर्नु नपर्ला। तामाङ समाजले जन्मदेखि मृत्यु सम्म सम्भोटा लिपिमा लेखिएका धर्मग्रन्थको आधारमा पूजा पाठ गर्दै आइरहेको छन्। परापुर्वकाल देखि नै तामाङ समाजले प्रयोग गर्दै आइरहेको सम्भोटा लिपिको आधारमा प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरी विद्यालयहरुमा जबसम्म अध्ययन-अध्यापन गरिदैन तबसम्म तामाङ समाजमा विद्धान, खेन्पो र कुशेको जन्म हुन सक्दैन। कुनै पनि समाजमा विद्धानको जन्म भएन भने त्यो समाजको अस्तित्व हुदैन। अस्तित्व कायम राख्नको लागि आफ्नो मौलिक लिपिको व्याकरण अनुसार हामीले आफ्नो बाल–बालिकाहरुलाई व्यवहारिक शिक्षा दिनु पर्दछ भनि सबै तामाङ बुद्धिजिवीहरुको सहमतिमा यस तामाङ काइयिग जिन्डा गीग तामाङ भाषा कक्षा १ नामक पाठ्यपुस्तक तयार गरिएको छ।

मातृभाषबाट शिक्षा दिनु पर्छ भनेर सल्लाह, सुझाब दिनुहुने संघ-संस्थाहरु, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल तामाङ मातृभाषा सम्भोटा लिपि विकास प्रतिष्ठान र धर्मगुरु टुल्कु लोसाङ नामग्याल तामाङ रिन्पोछे, गुरु ज्ञानसागर लामा तामाङ, पुर्व रा पं.सं. उपाध्यक्ष दावा फुन्छोग तामाङ, पुर्व मन्त्री तिलक बहादुर तामाङ, पुर्व मन्त्री सत्यमान तामाङ, पुर्व स. रथि गुन्जमान लामा तामाङ, समाजसेवी गजेन्द्र कुमार लामा तामाङ, नेपाल जित लामा तामाङ, सुर्यबज्र लामा, टशी लामा तामाङ, प्रेमदोर्जे तामाङ, पाल्देन लामा तामाङ, धन बहादुर तामाङ, देव कुमार घिसिङ तामाङ, डेरिक मोक्तान तामाङ, कार्साङ लामा तामाङ, ज्ञान बहादुर तामाङ, बुद्ध छेरिङ लामा तामाङ, लाक्पा तामाङ, आइताराम तामाङ, विजय तामाङ, जित पाखिन तामाङ, रामभक्त तामाङ, ब्रोन्ज योञ्जन तामाङ, दिलमान पाखिन तामाङ, श्रीमती मानसुव तामाङ, श्रीमती कुमारी लामा तामाङ, कल्पना पाखिन तामाङ, श्रीमती लक्ष्मीदेवी तामाङ, श्रीमती श्री थिङ तामाङ, श्रीमती इन्द्रमाया तामाङ, ज्योमो हिसे छोग्याल्मो र यस कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने लामा गुरुहरुमा आभार व्यक्त गर्दै हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्रयाउन चाहन्छौं । केही कमी कमजोरी भएमा शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावक र विज्ञ पाठकहरुबाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछौं ।

✍सिंह बहादुर तामाङ

༄༅། །ཧ་མང་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།

དཀར་ཆག།

ཨང་། སློབ་ཚན། ཤོག་གྲངས།

༡ འཛམ་པའི་དབྱངས…………………………………………༡-༢

༢ ལྷུན་དི…………………………………………༣-༤

༣ ཡང་ལ་དིམ…………………………………………༥-༦

༤ ཡང་ལ་དགོན་པ…………………………………………༧-༨

༥ སྒྲོག་ཆགས་དུ་གུ…………………………………………༩-༡༡

༦ གསལ་བྱེད་ཡི་གེ…………………………………………༡༢-༡༤

༧ བྲིས་པ་སློབ་གོ…………………………………………༡༥-༢༠

༨ ཀ་ཁ་ལ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ…………………………………………༢༡-༢༩

༩ གནམ་ས་ཙ་པ་སྒྲུང…………………………………………༣༠-༣༡

༡༠ དབྱངས་ཡི་གེ་ཀླི་སློབ་གོ…………………………………………༣༢-༣༣

༡༡ གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་འགྲེང་བུ་ན་རོ…………………………………………༣༤-༣༨

༡༢ ཡི་གེ་གིག་གཉིས་གསུམ་ཐེན་ཕྲི་ སེ་བཞེད་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ༣༩-༤༢

༡༣ གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་འགྲེང་བུ་ཐེན་ན་རོ་སེ་བཞེད་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།……༤༣-༤༧

༡༤ སྔོན་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་ལྔ……༤༨-༤༩

རྒྱབ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ་

ཐེན་རྒྱབ་རྒྱབ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་གཉིས།

༡༥ དེ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་ཕྲི……༥༠-༥༣

༡༦ མཐོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་གསུམ……༥༤-༥༦

༡༧ ཏམ་ཕུ་ལ་ལྷའི……༥༧-༥༩

༡༨ ཉི་མ་ཐེན་པད་མ……༦༠-༦༡

༡༩ ཨ་མ་ཐེན་གོ་ལ……༦༢-༦༣

༢༠ ཏ་ཤར་ཐེན་ན་སྨུང་ལ་རྣམ་ཐར……༦༤-༦༥

༢༡ ཛ་པ……༦༦-༧༠

འཇམ་པའི་དབྱངས།

སློབ་ཚན ༡།

གུར་ཀུམ་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།

ཨུཏྤལ་སྟེང་ན་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་དང།

གླེགས་བམ་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།

མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔

༡

བརྩེ་ལྡེན་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས།
བདག་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་གསལ་ནས།
བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡི།
བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་བསྐུལ་དུ་གསོལ།

དགེ་ཆེན་ལ་ཡམ་སྟོན།

དགེ་ཆེན་སེ་ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི་པང་གོ་སྐད་ཀྱི་ལ་སི་པང་པ་རི་སློབ་གྲྭ། ལི་ཚ་དྷཱི་དྷཱི་པང་ངོ།

ལུཉ་དི།

སློབ་ཚན ༣།

དགེ་རྒན་ཤེས་གོ་འོ་སེམ་པང་ངོ་།

་ལུཉ་དི་ཁ་ཇི་འོང་ཟོར།

ན་ག་བོར་པ་རི།

ན་བྲི་ཧོ་དོ་འོང་ཞེར།

ཙོའི་ན་བྲི་ཙོའི།

ན་ག་ཙུ་པོ་འོང་ཞེར།

ཙོའི་ན་བྲི་ཙོའི།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

དགེ་རྒན་སེ་སློབ་ཁྲིད་དུ་གུ་ལ་ལྷའི་གོ་སི་ཨ་ལེ་ཨ་ང་ཏ་ཐཨི་ན་ལཙུ། ཐེ་ནི་དུ་གུ་ཏ་སློབ་གོ།

ན་ཁྲི་ཁི་གོ་འོད་ཟེར་ནག་ངམ་རི།

ན་ཁྲི་ཧོ་དོ་འོད་ཟེར།

ཙོའི་ན་ཁྲི་ཙོའི།

ལུན་དེ་ཁ་ཛི་འོད་ཟེར་དེམ་རྒྱབ་རི།

ན་ཁྲི་ཧོ་དོ་འོད་ཟེར།

ཙོའི་ན་ཁྲི་ཙོའི།

སྦྱོང་ཚན།

༡ ཏིག་ཁ་ཛི་འོད་ཟེར།

༢ ན་ཁྲི་ད་ཏིག་ལ་ཧོ་ལ།

༣ ལུན་དེ་ཁའི་རི་ཁ་ཛི།

༤ ཏིག་ཁ་ཛི་བོར་པ་རི།

༥ ཁལ་སེ་ཙོའི་ན་ཁྲི་གསུངས་ཛི།

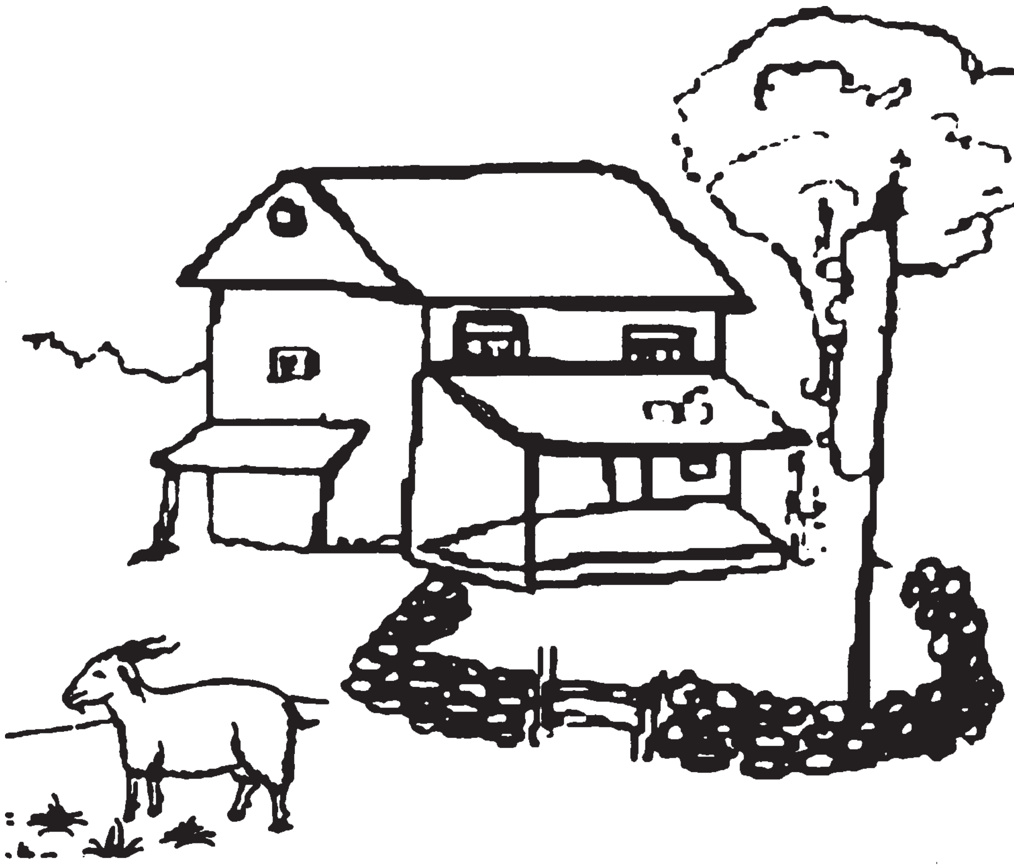
༥ ཏིག་ཁ་ཛི་དེམ་རྒྱབ་རི།།

༦ ཏིག་ཁྲི་ཧོ་ངམ་རི།

ཡང་ལ་དིམ།

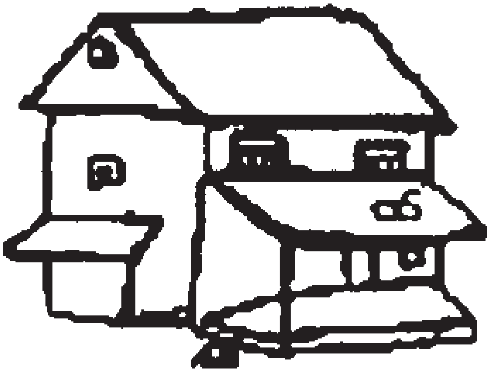
སློབ་ཚན ༣།

ཤེས་གོ་ཐེན་པང་ངོ།



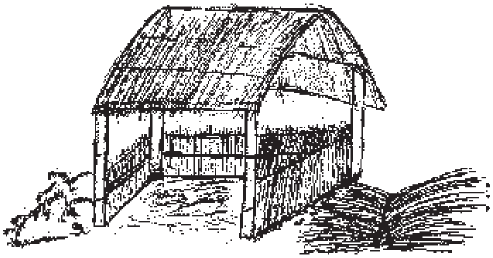
དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

མཐོ་ལ་རི་མོ་ཙ་སི་དིམ་ཀྱུར་ནུན་ཧིག་ཧིག་སུ་པ་ཙེམ་ཙ་སི་པང་གོ་ཐེན་པང་པ་རི་སློབ་གོ།



དིམ།

གངས།



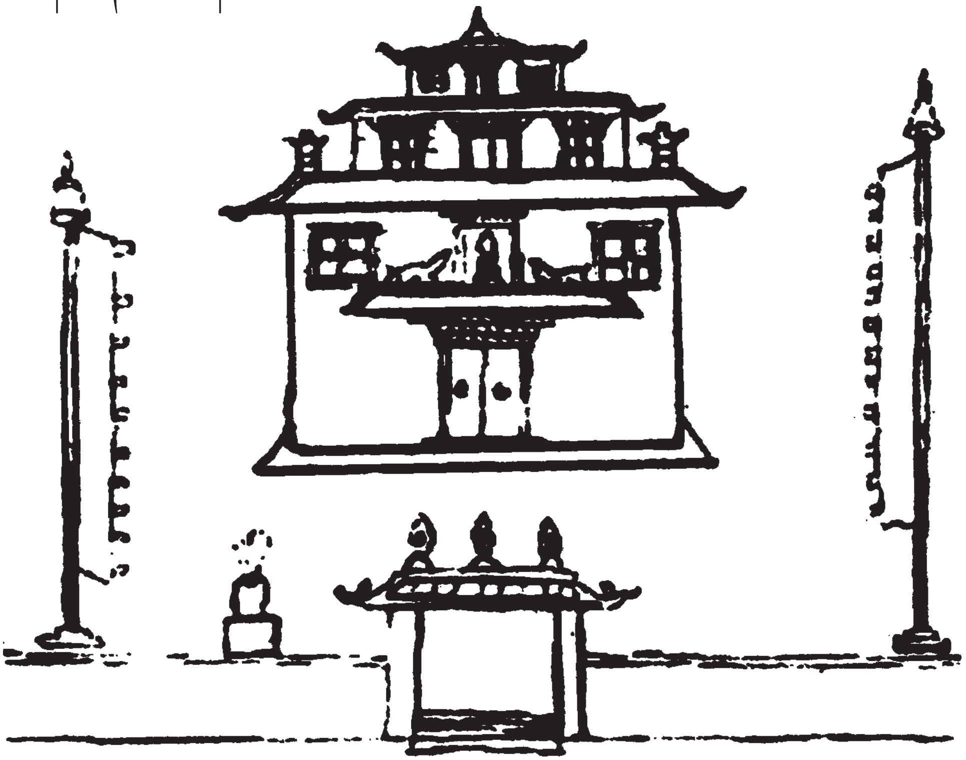
ཛང།

མ་གའི་སྲང།

ཡང་ལ་དགོན་པ།

སློབ་ཚན ༧།

ཞེས་གོ་ཐེན་པང་ངོ།



ཙུ་ཡང་ལ་དགོན་པ་ཡིན་ན། དགོན་པ་རི་བླམ་དུ་གུ་བཞུགས་པ་སྨུ་ལ། ཉ་སེ་ཤོ་རི་བླམ་སེ་སློན་ལམ་ལ་སྨུ་ལ། རྣམ་ས་ལ་མི་དུ་གུ་དགོན་པ་རི་བསྐོར་པ་རི་ཁ་སྨུ་ལ།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

མཐོ་ལ་རི་མོ་ཅ་སི་ཏིག་ཏིག་ཅིམ་པང་ངོ་ཧོ་སེམ་པང་པ་རི་སློབ་གོ།

སྦྲོང་ཚན།

༡ ཁལ་ལ་དགོན་པ།

༢ དགོན་པ་རི་ཁ་ལ་བཞུགས་སྡུ་ལ།

༣ ཉ་སེ་ཞོག་རི་ཏིག་ལ་སྡུ་ལ།

༤ ཁ་ལ་ཁ་སྡུ་ལ།

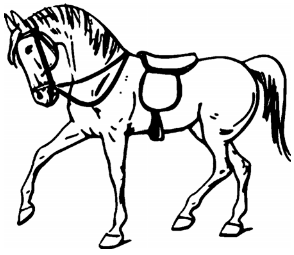
༥ བསྐོར་པ་རི་ཁ་ལ་ཁ་སྡུ་ལ།

༦ ཏིག་ལ་སྡུ་ལ་བླ་མ་སེ།

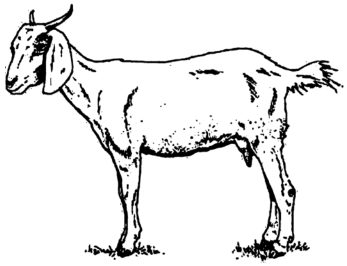
སྲོག་ཆགས་དུ་གྱུ།

སློབ་ཚན། ༥

ཤེས་གོ་ཐེན་པང་ངོ།

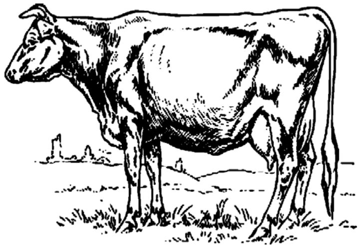


རྟ།



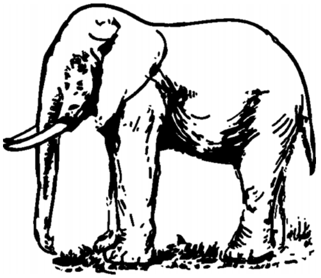
ར།

ཏ་ཡར།



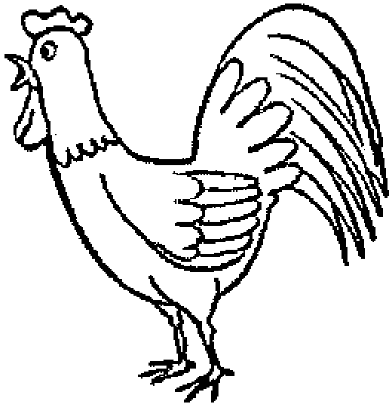
མི།

ན་སྦྱུང་།



གླང་པོ།

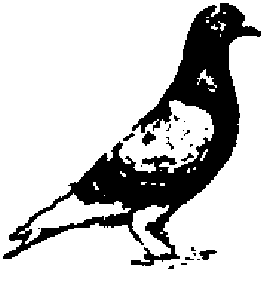
ནེ་ཙོ།



ན་ག།

ཅུར་གུན།

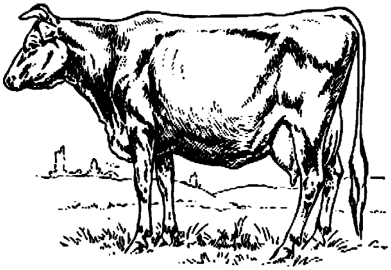
འུག་པ།



འང་གུ།

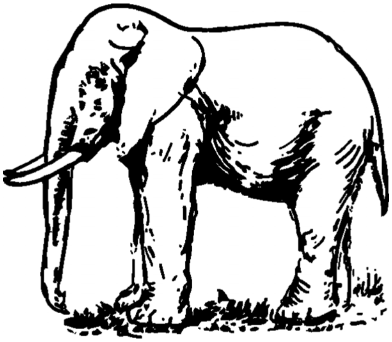
སྨྱ་བའི།

ར།



གླང་པོ།

སེ།



གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་གསུམ་བཅུ།

སློབ་ཚན ༦།

ཁྲིད་པ་ཐེན་བྲིས་པ།

ཀ	ཁ	ག	ང།
ཅ	ཆ	ཇ	ཉ།
ཏ	ཐ	ད	ན།
པ	ཕ	བ	མ།
ཙ	ཚ	ཛ	ཝ།
ཞ	ཟ	འ	ཡ།
ར	ལ	ཤ	ས།
	ཧ	ཨ།	

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་ལ་སྐད་བསྒྲིབས་ན་ལ་སི་པང་ཛོ་ཐེན་པང་པ་རི་སློབ་གོ།

གྷ ཛྷ ཌྷ དྷ བྷ ཛྷ།

ཊ ཋ ཌ ཎ ཥ ཀྵ།

སྦྱོར་ཚན།

ཀ	ཕ
ལ	མ
ཨ	ཀ
ཕ	ལ
མ	ཨ

སྐད་གིག་ཉུན་རང་པ་ཐོན་པ་ཡི་གེ་སློབ་གོ།

ག་	གྷ
ཛ་	ཛྷ
ཏ་	ཊ་
ཌ	ཌྷ
ད	དྷ
བ	བྷ

བྲིས་པ་སློབ་གྲོ།

སློབ་ཚན། ༧

པ་རོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

སྦྱོང་ཚན།

ཀ་

ཁ་

ག་

ང་

ཅ་

ཆ་

ཇ་

ཉ་

ཏ་

ཐ་

ད་

ན་

པ་

ཕ་

བ་

མ་

ཙ་

ཚ་

ཛ་

ཝ་

ཞ་

ཟ་

འ་

ཡ་

ར་

ལ་

ཤ་

ས་

ཧ་

ཨ་

བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

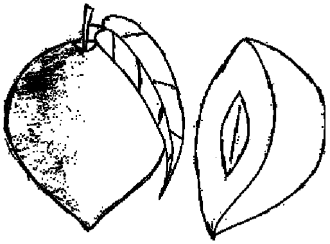
ཀ་	་	ག་	་།
ཅ་	་	ཇ་	ཉ།
ཏ་	་	་	ན།
པ་	ཕ་	བ་	་།
ཙ་	་	་	ཝ།
ཞ་	ཟ་	འ་	་།
་	ལ་	་	ས།

ཀ་ཁ་ལ་མིང་ཚིག་སྦྱོང་གོ།

སློབ་ཚན། ༨

རི་མོ་ཙ་སི་པ་དོ།

ཀ་ ཀ་ཁ་རི།



ཁ་ ཁ་ལེ།

ག་ གངས།

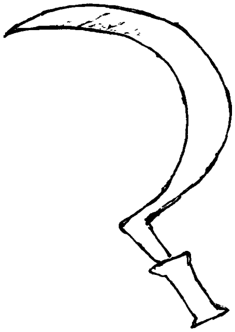
ང་ ང་།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

མིང་ཚིག་བཞེང་པ་སྦྱོང་གོ།

ཙ ཙང་པ།

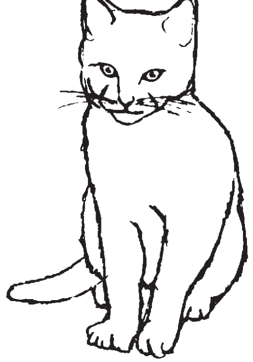
ཚ ཚར་པ་ཏྭ་རེ།



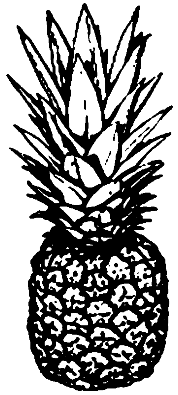
ཛ ཛ།

ཉ ཉ་ཉོ།

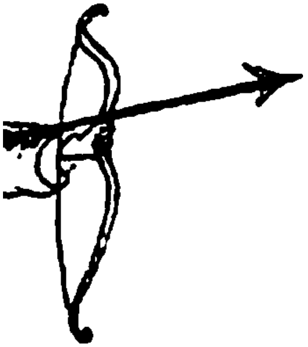
ཏ ཏ་ཕར།



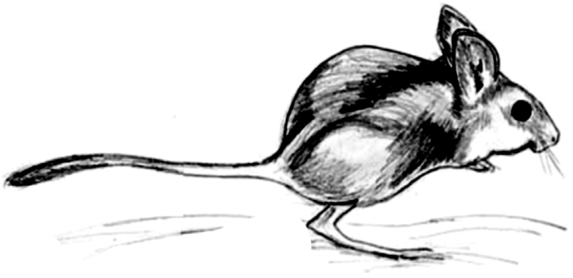
ཐ ཐ་ཁྲུ།



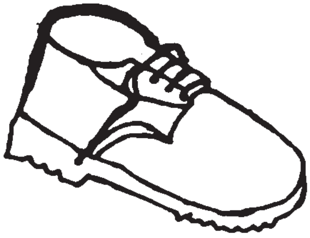
ད ད་ལི།



ན ན་སྨྱུང།



པ པ་ནའི།

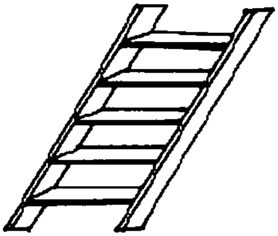


ཕ ཕ།

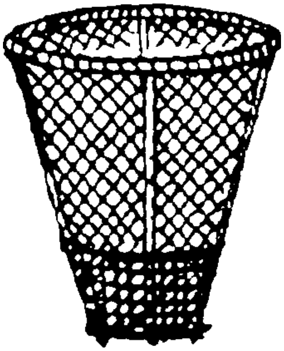
བ བུམ་པ།

མ མ་ལ། ༼འཕྲེང་༽

ཙ   ཙམ།

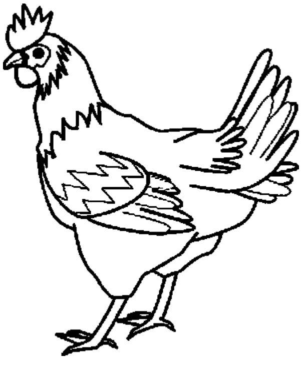


ཚ   ཚང།



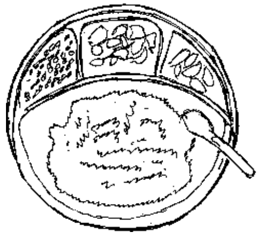
ཛ   ཛ།

ཞ   ཞ་པ༼ན་གི༽



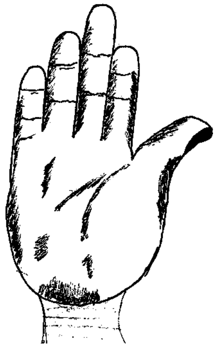
ཞ ཞལ།

ཟ ཟས་པ།

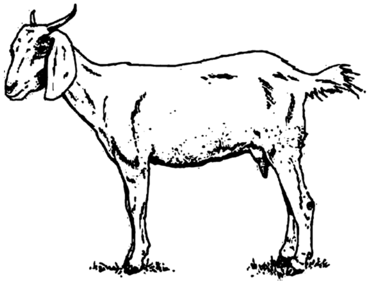


འ འུག་པ།

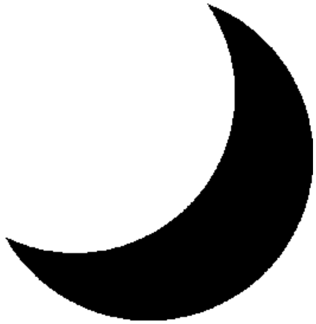
ཡ གཡ།



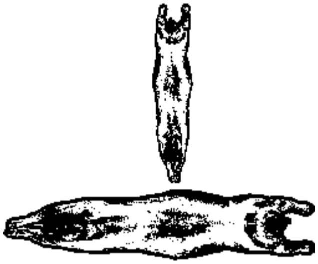
ར   ར།



ལ   ལ་ཉི།



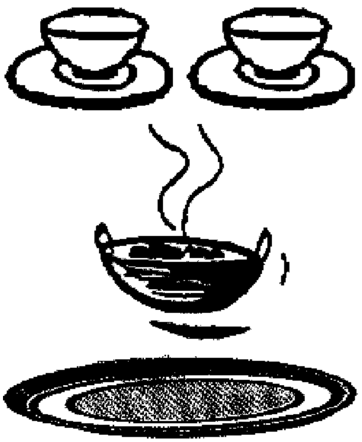
ཤ   ཤ།



ས   ས།

ན ན་ཡང་།

ཨ ཨ་ཅི།



སྦྱོང་ཚན།

པ་ངོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

ཀ་ཁ་རི།　　ཁ་ལེ། གངས།　　ཚང། ཅམ། ལེམ་པ།

བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

ཀ·······ར།　　············ལེ།

·········ང།　　ཅ·········།

ཚ·········།　　······མ་པ།

གནམ་ས་ཙ་པ་སྒྲུང་།

སློབ་ཚན ༩།

ཨ་མ་ཏ་ཏོ་པ་ཁ་ལ།

ཨ་སེ་ལའི།

ཛ་པ་ཡུལ་ས་བཀྲ།

ཡམ་བྲུ་ཡུལ་ས་ཙཀྲ།

ཡམ་བྲུ་ཡུལ་ས་རི་སྨུ་པ།

ཨ་ཛ་པ་དོག་ནུན་ཨེ་ལ།

ཛ་པ་དོག་ནུནུ་མར་སྨུའི་ང་ལ།

ལྷང་པ་རོགས་ཨེ་ལ།

ཁྲིད་པ་རོགས་ང་ལ།

ཨ་མ་ཏ་ཏོ་པ།

ཆང་མཐུང་པ་ཨ་པ།

སྦྱོང་ཚན།

༡ ཨ་མ་ཏ་ཏོ་པ་ཁ་ལ།

༢ ཨ་ཇ་པ་ཁལ་ལ།

༣ ཇ་པ་ཁལ་ལ།

༤ ལྷང་པརོགས་ཁལ་ལ།

༥ ཁྲེད་པ་རོགས་ཁལ་ལ།

༦ ཚང་མཐུང་པ་ཁ་ལ།

བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

༡ ཨ་མ..............................པ་ཁ་ལ།

༢ ཨ..................................ཁལ་ལ།

༣ ཇ་པ...............................ལ།

༤ ལྷང་པ...........................ཁལ་ལ།

༥ ཁྲེད་པ་རོགས..........ལ།

ཆ ང......................པ་ཁ་ལ།

དབྱངས་ཡིག་ལྔི་སློབ་གོ།

སློབ་ཚན ༡༠།

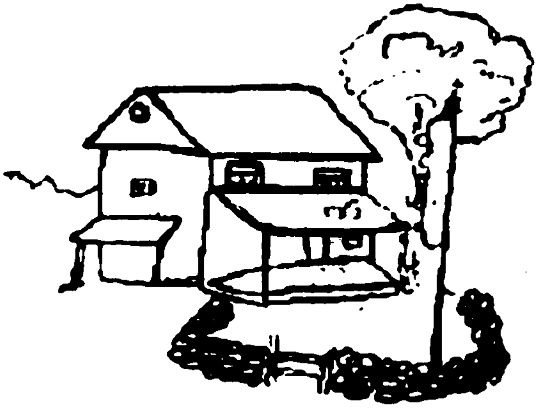
ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་སྐད་ཧསི་པ་ངོ།

ཨ་	གི་གུ།	=	ཨི།
ཨ	ཞབས་ཀྱུ།	=	ཨུ།
ཨ	འགྲེང་བུ།	=	ཨེ།
ཨ	ན་རོ།	=	ཨོ།

སྦྱོང་ཚན།

ཨ ཨ་མ། ཨི ཨི་ཛ་དིམ།

ཨུ ཨུ་སུབ་ལ་སྦྱོང ཨེ ཨེ་ལ་ཨ་པ།



གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་འགྲེང་བུ་ཐེན་ན་རོ།
༼ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་༽ སློབ་གོ།།

སློབ་ཚན ༡༡།

ཀ་	ཀི་	ཀུ་	ཀེ་	ཀོ།།
ཁ་	ཁི་	ཁུ་	ཁེ་	ཁོ།
ག་	གི་	གུ་	གེ་	གོ།།
ང་	ངི་	ངུ་	ངེ་	ངོ་།
ཅ་	ཅི་	ཅུ་	ཅེ་	ཅོ།
ཆ་	ཆི་	ཆུ་	ཆེ་	ཆོ།
ཇ་	ཇི་	ཇུ་	ཇེ་	ཇོ་།

ཉ་	ཉི་	ཉུ་	ཉེ་	ཉོ།
ཏ་	ཏི་	ཏུ་	ཏེ་	ཏོ།
ཐ་	ཐི་	ཐུ་	ཐེ་	ཐོ།
ད་	དི་	དུ་	དེ་	དོ།
ན་	ནི་	ནུ་	ནེ་	ནོ།
པ་	པི་	པུ་	པེ་	པོ།
ཕ་	ཕི་	ཕུ་	ཕེ་	ཕོ།
བ་	བི་	བུ་	བེ་	བོ།

མ་	མི་	མུ་	མེ་	མོ།
ཙ་	ཙི་	ཙུ་	ཙེ་	ཙོ།
ཚ་	ཚི་	ཚུ་	ཚེ་	ཚོ།
ཛ་	ཛི་	ཛུ་	ཛེ་	ཛོ།
ཝ་	ཝི་	ཝུ་	ཝེ་	ཝོ།
ཞ་	ཞི་	ཞུ་	ཞེ་	ཞོ།
ཟ་	ཟི་	ཟུ་	ཟེ་	ཟོ།
འ་	འི་	འུ་	འེ་	འོ།

ཡ་	ཡི་	ཡུ་	ཡེ་	ཡོ།
ར་	རི་	རུ་	རེ་	རོ།
ལ་	ལི་	ལུ་	ལེ་	ལོ།
ཤ་	ཤི་	ཤུ་	ཤེ་	ཤོ།
ས་	སི་	སུ་	སེ་	སོ།
ཧ་	ཧི་	ཧུ་	ཧེ་	ཧོ།
ཨ་	ཨི་	ཨུ་	ཨེ་	ཨོ།

ཡ་	ཡི་	ཡུ་	ཡེ་	ཡོ།
ར་	རི་	རུ་	རེ་	རོ།
ལ་	ལི་	ལུ་	ལེ་	ལོ།
ཤ་	ཤི་	ཤུ་	ཤེ་	ཤོ།
ས་	སི་	སུ་	སེ་	སོ།
ཧ་	ཧི་	ཧུ་	ཧེ་	ཧོ།
ཨ་	ཨི་	ཨུ་	ཨེ་	ཨོ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་ངོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

ཀིན་པ།　　ཁི་པ།　　གུ་རི།

ཀེར་པ།　　ཀོ་ལ།　　གོ་རི།

བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

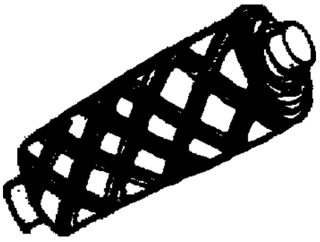
ཀི·············པ།　　····················པ།　　·····················རི།

ཀེ···········པ　　ཀོ·················།　　····················རི།

ཡི་གེ་གིག་གཉིས་གསུམ་ཐེན་ཡི་གེ་བླི་སེ།
བཞེང་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།

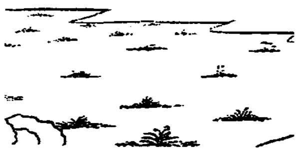
སློབ་ཚན ༡༣།

༼ཀ༽ ཡི་གེ་གིག་སེ་བཞེང་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།

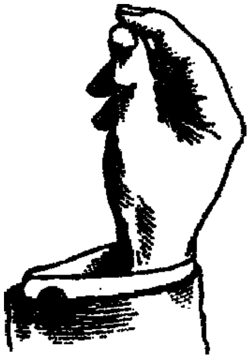


ཀ།

ང་།



ས།

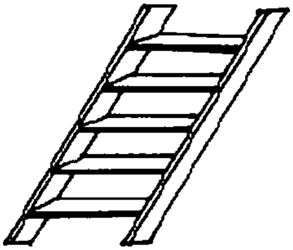


གཡ།

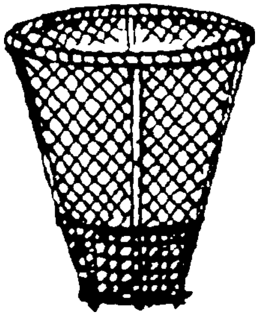
༼ཁ༽ ཡི་གེ་གཉིས་སེ་བཞེད་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།

པ་ ＋ ང པང།

ཙེ ＋ མ ཙེམ།



ཚེ ＋ ང ཚེང།



ཛེ ＋ ང ཛེང།

༼ག༽ ཡི་གེ་གསུམ་སེ་བཞེང་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།

གནས།	དཔལ།
བདག།	མཚན།
འཇམ།	གངས།

སྦྱོང་ཚན།

ག་་་་་་་་་་་་	་་་་པ་་་་་་་་་་་	བད་་་་་་་་
་་་་ཚ་་་་་་་	འཇ་་་་་་་་་་	་་་་་་་་་་ངས

༼ང༽ ཡི་གེ་ལྦྲི་སེ་བཞིང་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།

བཏུགས།   གཟིགས།

གཤེགས།   འཕགས།

སྦྱོང་ཚན།

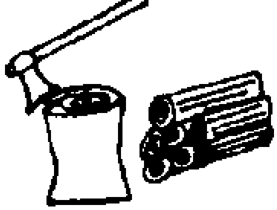
བ······གས   གཟི·············

····ཤེག···   འཕ···········

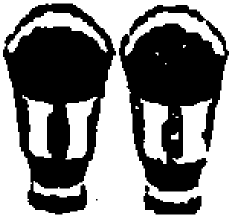
གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་འགྲེང་བུན་རོསེ་བ་ཞེང་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།
སློབ་ཚན ༡༣།

(ཀ) གི་གུ་སེ་བཞེང་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།

མ + ི + ག   མིག།



ཞ + ི + ང   ཞིང།



ཏ + ི + ང   ཏིང།

ལ + ི   ལི།

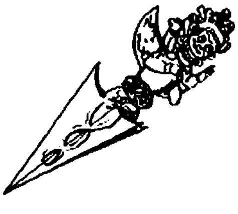
ཁ ཞབས་ཀྱུ་སེ་བཞེང་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།

ས་ + ཀ + ུ སྐུ།

ཁ་ + ུ ཁུ།

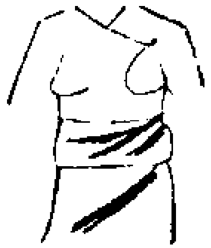
བ་ + ུ + མ + པ བུམ་པ།

ཕ་ + ུ + ར + པ ཕུར་པ།



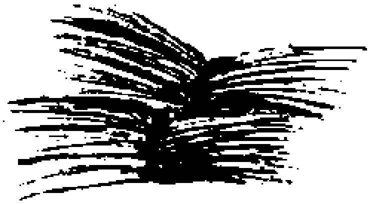
༼ག༽ འགྲེང་བུ་སེ་བཞེད་པ་མིང་ཚིག་སྦྱོབ་གོ།

ཀ + ེ ཀེ།

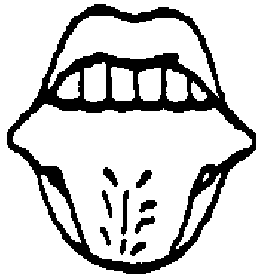


མ + ེ མེ།

ཚ + ེ ཚེ།



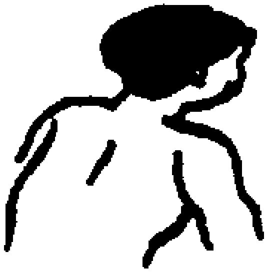
ལ + ེ ལེ།



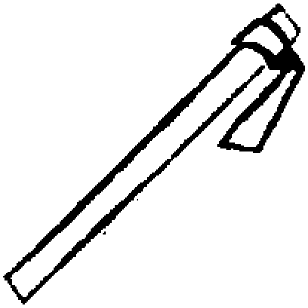
(ང) ན་རོ་སེ་བཞེང་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།

ཀ + ོ + ལ ཀོ་ལ།

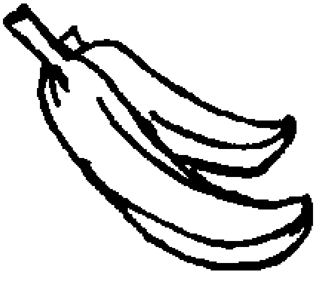
ག + ོ གོ།



ཏ་ + ོ ཏོ།



མ + ོ + ཛ་ + མོ་ཛེ།



གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་འགྲེང་བུ་ན་རོ་སེ་བཞེད་པ་མིང་ཚིག་སློབ་གོ།

སྦྱོང་ཚན།

མིང་ཚིག་བྲི་གོ།

ཁི་པ།　　གིག།　　ཐི་ལ།　　དི་ལ།　　པིན་པ།　　ཕིཉ་པ།

ཀུ་ལ　　ཁུ་ཏུ།　　ཆུ་ཨོ་དི།　　ཕུར་པ།　　འུག་པ།

གེང་ཙ་པ།　　ཆེ་ལའུ།　　བེ་ནོ།　　ཧེ་མེ།　　མེ་མེ།

ཁོ་པ།　　གོ་ཇ།　　ཙོ་པ།　　ཚོ་པ།　　ཕོ་རི།　　རོ་ལ།

སྔོན་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་ལྔ།

སློབ་ཚན། ༡༨

ག ད བ མ འ།

རྒྱབ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ།

ག ང ད ན བ

མ འ ར ལ ས།

རྒྱབ་ལ་རྒྱབ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་གཉིས།

ད ས།

སྦྱོང་ཚན།

དད = དེ་ཡང་ཧོ་ལ།

རས = རེ་ཡང་ཧོ་ལ།

བོད = བོཨི།

ཅན = ཅེན་ཡང་ཧོ་ལ།

ཅད = ཅེ་ཡང་ཧོ་ལ།

ཀ ཝ་དི་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག།

ཀ་	ཝ་བཏགས།	ཀྭ།	ཀ་	+	ཝ	=	ཀྭ།
ཁ་	ཝ་བཏགས།	ཁྭ།	ཁ་	+	ཝ	=	ཁྭ།
ག་	ཝ་བཏགས།	གྭ།	ག་	+	ཝ	=	གྭ།
ཅ་	ཝ་བཏགས།	ཅྭ།	ཅ་	+	ཝ	=	ཅྭ།
ཉ་	ཝ་བཏགས།	ཉྭ།	ཉ་	+	ཝ	=	ཉྭ།
ཏ་	ཝ་བཏགས།	ཏྭ།	ཏ་	+	ཝ	=	ཏྭ།
ད་	ཝ་བཏགས།	དྭ།	ད་	+	ཝ	=	དྭ།
ཙ་	ཝ་བཏགས།	ཙྭ།	ཙ་	+	ཝ	=	ཙྭ།
ཚ་	ཝ་བཏགས།	ཚྭ།	ཚ་	+	ཝ	=	ཚྭ།
ཞ་	ཝ་བཏགས།	ཞྭ།	ཞ་	+	ཝ	=	ཞྭ།
ཟ་	ཝ་བཏགས།	ཟྭ།	ཟ་	+	ཝ	=	ཟྭ།
ར་	ཝ་བཏགས།	རྭ།	ར་	+	ཝ	=	རྭ།
ལ་	ཝ་བཏགས།	ལྭ།	ལ་	+	ཝ	=	ལྭ།
ཤ་	ཝ་བཏགས།	ཤྭ།	ཤ་	+	ཝ	=	ཤྭ།
ས་	ཝ་བཏགས།	སྭ།	ས་	+	ཝ	=	སྭ།
ཧ་	ཝ་བཏགས།	ཧྭ།	ཧ་	+	ཝ	=	ཧྭ།

དེ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་གླི།

སློབ་ཚན། ༡༥

གྭ། གྱ གྲ གླ

(ཁ) ཡ་དེ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་ཉིག།

ཀ་	ཡ་བཏགས་	ཀྱ།	ཀ	+	ཡ	=	ཀྱ།
ཁ	ཡ་བཏགས་	ཁྱ།	ཁ	+	ཡ	=	ཁྱ།
ག	ཡ་བཏགས་	གྱ།	ག	+	ཡ	=	གྱ།
པ	ཡ་བཏགས་	པྱ།	པ	+	ཡ	=	པྱ།
ཕ	ཡ་བཏགས་	ཕྱ།	ཕ	+	ཡ	=	ཕྱ།
བ	ཡ་བཏགས་	བྱ།	བ	+	ཡ	=	བྱ།
མ	ཡ་བཏགས་	མྱ།	མ	+	ཡ	=	མྱ

སྦྱོང་ཚན།

པ་ཙོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

༡ དཀྱིལ་འཁོར།

༢ མཁྱེན་ནོ།

༣ འགྱུར་ཅིག།

༤ སྤྱན་རས་གཟིགས།

༥ ཕྱག་འཚལ་ལོ།

༦ བྱང་ཆུབ།

༧ དམྱལ་བ།

༼ག༽ ར་དི་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ་གིག་༡༡།

ཀ་	ར་བཏགས།	ཀྲ།	ཊ།
ཁ	ར་བཏགས།	ཁྲ།	ཋ།
ག	ར་བཏགས།	གྲ	ཌ།
ཏ	ར་བཏགས།	ཏྲ།	ཏྲ།
ཐ	ར་བཏགས།	ཐྲ།	ཋ།
ད	ར་བཏགས།	དྲ།	ཌ།
པ	ར་བཏགས།	པྲ།	ཏ།
ཕ	ར་བཏགས།	ཕྲ།	ཐ།
བ	ར་བཏགས།	བྲ།	ཌ།
མ	ར་བཏགས།	མྲ།	མྲ།
ས	ར་བཏགས།	སྲ།	སྲ།
ཧ	ར་བཏགས།	ཧྲ།	ཧྲ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་རོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

༡	བཀྲ་ཤིས།	༢	ཀླ་མ་ལ་ཁྲི།	༣	གྲུབ་པ།
༤	ཏྲི་ཤུལ།	༥	སྨྲ་བའི།	༦	དྲག།
༧	སྦྲུལ་སྐྲུ།	༨	འཕྲེང་བ།	༩	ཧྲི།

ང ལ་དི་ལི་ག་པ་ཡི་གེ་དྲུག།

ཀ་	ལ་བཏགས།	ཀླ།	ཀ་	+	ལ་	=	ཀླ།
ག་	ལ་བཏགས།	གླ།	ག་	+	ལ་	=	གླ།
བ་	ལ་བཏགས།	བླ།	བ་	+	ལ་	=	བླ།
ཟ་	ལ་བཏགས།	ཟླ།	ཟ་	+	ལ་	=	ཟླ།
ར་	ལ་བཏགས།	རླ།	ར་	+	ལ་	=	རླ།
ས་	ལ་བཏགས།	སླ།	ས་	+	ལ་	=	སླ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་ཪོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

༡ ཀློང་པ། ༢ ཀླུ་རྒྱལ་པོ། ༣ བླ་མ།

༤ སློབ་གྲྭ། ༥ རླུང་རྟ།

མགོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་གསུམ།

སློབ་ཚན ༡༨།

ར་ ལ་ ས་

(ཀ) ར་མགོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས།

ར་	ཀ་བཏགས།	རྐ།	ར	+	ཀ	=	རྐ།
ར	ག་བཏགས།	རྒ།	ར	+	ག	=	རྒ།
ར	ང་བཏགས།	རྔ།	ར	+	ང	=	རྔ
ར	ཇ་བཏགས།	རྗ།	ར	+	ཇ	=	རྗ།
ར	ཉ་བཏགས།	རྙ།	ར	+	ཉ	=	རྙ།
ར	ཏ་བཏགས།	རྟ།	ར	+	ཏ	=	རྟ།
ར	ད་བཏགས།	རྡ	ར	+	ད	=	རྡ།
ར	ན་བཏགས།	རྣ།	ར	+	ན	=	རྣ།
ར	བ་བཏགས།	རྦ།	ར	+	བ	=	རྦ།
ར	མ་བཏགས།	རྨ།	ར	+	མ	=	རྨ།
ར	ཙ་བཏགས།	རྩ།	ར	+	ཙ	=	རྩ།
ར	ཛ་བཏགས།	རྫ།	ར	+	ཛ	=	རྫ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་ངོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།།

༡ རྐང། ༢ རྒྱལ་པོ། ༣ རྟ

༤ རྡོ་རྗེ ༥་ རྨ་བྱ།

༼ཁ༽ ལ་མགོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ།

ལ	ཀ་བཏགས།	ལྐ	ལ	+	ཀ	=	ལྐ།
ལ་	ག་བཏགས།	ལྒ	ལ	+	ག	=	ལྒ།
ལ	ང་བཏགས།	ལྔ	ལ	+	ང	=	ལྔ།
ལ	ཅ་བཏགས།	ལྕ	ལ	+	ཅ	=	ལྕ།
ལ	ཇ་བཏགས།	ལྗ	ལ	+	ཇ	=	ལྗ།
ལ	ཏ་བཏགས།	ལྟ	ལ	+	ཏ	=	ལྟ།
ལ	ད་བཏགས།	ལྡ	ལ	+	ད	=	ལྡ།
ལ	པ་བཏགས།	ལྤ	ལ	+	པ	=	ལྤ།
ལ	བ་བཏགས།	ལྦ	ལ	+	བ	=	ལྦ།
ལ	ཧ་བཏགས།	ལྷ	ལ	+	ཧ	=	ལྷ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་ངོ་ཐེང་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

༡ ལྡ། ༢ ལྷོ། ༣ ལྷ།

(ག) ས་མགོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག།

ས་	ཀ་བཏགས	སྐ།	ས	+	ཀ	=	སྐ།
ས་	ག་བཏགས	སྒ	ས	+	ག	=	སྒ།
ས་	ང་བཏགས	སྔ	ས	+	ང	=	སྔ།
ས་	ཏ་བཏགས	སྟ	ས	+	ཏ	=	སྟ།
ས་	ད་བཏགས	སྡ	ས	+	ད	=	སྡ།
ས་	ན་བཏགས	སྣ	ས	+	ན	=	སྣ།
ས་	པ་བཏགས	སྤ	ས	+	པ	=	སྤ།
ས་	བ་བཏགས	སྦ	ས	+	བ	=	སྦ།
ས་	མ་བཏགས	སྨ	ས	+	མ	=	སྨ།
ས་	ཙ་བཏགས	སྩ	ས	+	ཙ	=	སྩྃ།

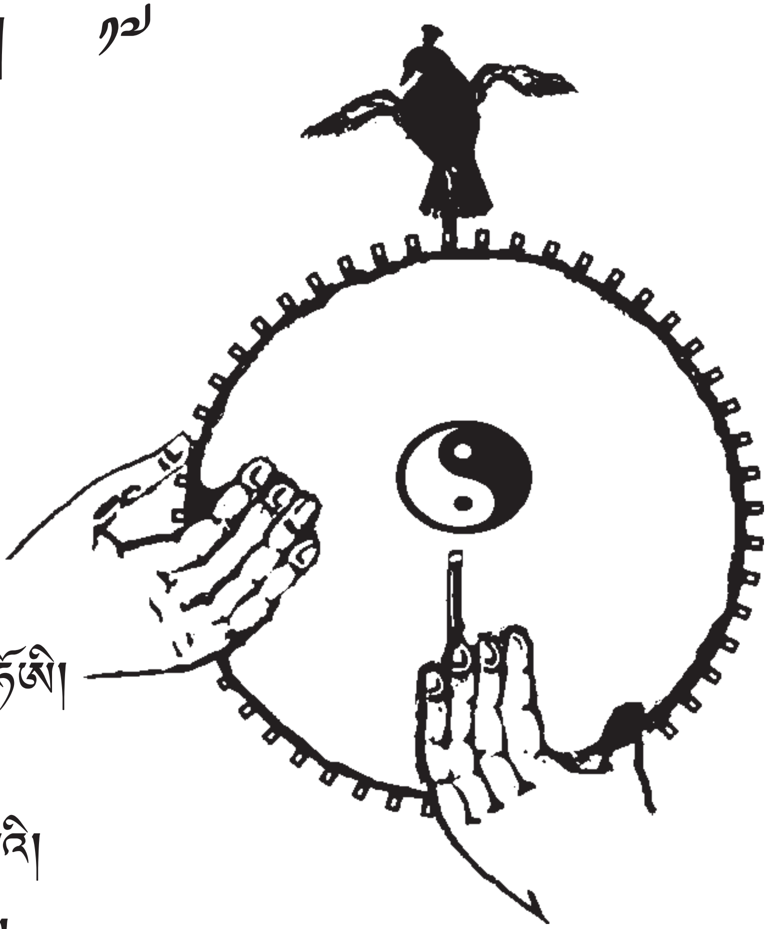
སྦྱོང་ཚན།

པ་རོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

སྐུ། སྔོན་རི། སྙུག་གུ། སྟག། སྦལ་པ། སྨན་ཁང་།

ཞམ་ཕྲུ་ལ་ཕྲའི།

སློབ་ཚན། ༡༥



ཨ་མའི་ལེ་རྗོ་ཨི།

ཨ་མའི་ལི།

ཁ་རང་ལ་སའི།

ཏིག་ལ་སའི།

ཁྲེད་པ་དུས་རི་ཨ་ལྐང་སའི།

བྲིས་པ་དུས་རི་ཨ་ལྐང་སའི།

ཨ་མ་སེ་དའི་པ་ཟས་པ་སོལ་སའི།

དོག་ནུན་སློབ་གྲྭ་རི་ཚམ་སེ་སའི།

ཁྱེད་པ་བྲིས་པ་ཨ་སློབ་སམ།
ཁྱེད་པ་བྲིས་པ་ཨ་སེ་སམ།
ལེམ་པ་དོ་ལ་ཨེ་ཀོ་ལ།
ཁྱེད་པ་བྲིས་པ་སློབ་ས་མི།

མཁན་པོ་དོ་ལ་ཨེ་ཀོ་ལ།
ཁ་རང་ལ་སའི་ཉིག་ལ་སའི།
ཁྱེད་པ་དུས་རི་ཨ་ལྷང་སའི།

སྦྱོང་ཚན།

༡ ཁྱེད་པ་དུས་རི་ཉིག་ལ་སའི།

༢ ཁྱེད་པ་དུས་རི་ཉིག་ཨ་ལྐང་སའི།

༣ ཉིག་དོ་ལ་ཨེ་ཀོ་ལ།

༤ ཁལ་ཁལ་དོག་ནུན་སློབ་གྲྭ་རི་ཚམ་སེ་སའི།

བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།།

༡ ཁྱེད་པ…………………………ལྐང་སའི།

༢ ཨ་མ་སེ…………………………ཟས་པ་སོལ་སའི།

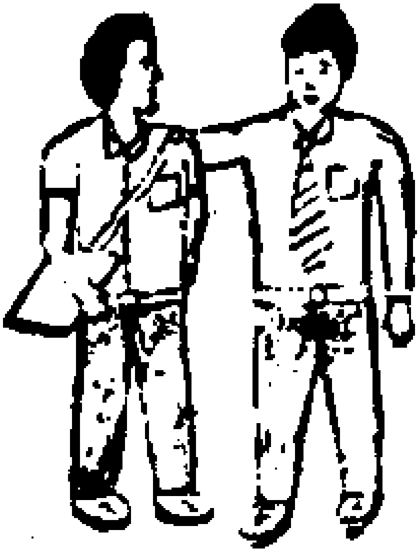
༣ ཁྱེད་པ…………………………ཨ་སློབ་སམ།

༤ ལེམ་པ…………………………ཀོ་ལ།

༥ ཁ་རང…………………………ཉིག་ལ་སའི།

ཉི་མ་ཐེན་པད་མ།

སློབ་ཚན། ༡༨



ཉ་མ།　　རང་ལ་མཚན་ཏི་ག་ཡིན་ན།

པད་མ།　　ང་ལ་མིན་ཉི་མ་ཡིན་ན།

ཉི་མ།　　རང་འཛིན་གྲྭ་ག་ཏི་རི་ཁྲིད་པ་སྨུ་ལ།

པད་མ།　　ང་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་རི་ཁྲིད་པ་སྨུ་ལ།

ཉི་མ།　　རང་ལ་ཨ་པ་ལ་མཚན་ཏི་ག་ཡིན་ན།

པད་མ།　　ང་ལ་ཨ་པ་ལ་མཚན་ཤེས་རབ་ཡིན་ན།

ཉི་མ།　　རང་ལ་ཨ་པ་སེ་ཏི་ག་སྐྱིད་ལ་སྨུ་ལ།

པད་མ།　　ང་ལ་ཨ་པ་སེ་སློབ་གྲྭ་རི་སྐྱིད་ལ་སྨུ་ལ།

ཉི་མ། རང་ལ་ཨ་མ་སེ་ཏིག་སྐྱོད་ལ་མྱུ་ལ།

པད་མ། ང་ལ་ཨ་མ་སེ་དིམ་ལ་སྐྱོད་ལ་མྱུ་ལ།

ཉི་མ། རང་ལ་ཨ་ལེ་ལ་མིན་ཏིག་ཡིན་ན།

པད་མ། ངལ་ཨ་ལེ་ལ་མིན་འོད་ཐོར་ཡིན་ན།

སྦྱོང་ཚན།

༡ རང་ལ་ཚན་ཏིལ་ཡིན་ན།

༢ རང་ལ་ཨ་པ་ཏིག་ལ་མྱུ་ལ།

༣ རང་ལ་ཨ་ལེ་ལ་མིན་ཏིག་ཡིན་ན།

༤ རང་ལ་ཨ་ མ་ཏིག་ལ་མྱུ་ལ

བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

༡ རང་ལ་ཚན……………………………………ཡིན་ན།

༢ རང་ག་ཏེ……………………………………མྱུ་ལ།

༣ རང་ལ……………………ཨ་པ……………………ཡིན་ན།

༤ ང་ལ་ཨ་པ་སེ……………………………………ལ་མྱུ་ལ།

༥ ང་ལ་ཨ་ལེ……………འོད……………………ཡིན་ན།

ཨ་མ་ཐེན་ཀོ་ལ།

སློབ་ཚན། ༡༩

རེ་གོ་ལེ་སྒྲོལ་མོ་རེ་གོ་ལེ། མང་ཀྲུར་ཡ་ལང་ཏ་ཁ་ཛི། ཤར་རི་ཉི་མ་ཐོན་ཁ་ཛི། རེ་གོ་ལེ་སྒྲོལ་མོ་རེ་གོ་ལེ། གཡ་གསུང་གཙང་མ་ལ་སི་ནམ། གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་ལ་སི་ནམ། སངས་རྒྱས་ཏ་མཆོད་པ་ཕུལ་པ་རི། རེ་གོ་ལེ་སྒྲོལ་མོ་རེགོ་ལེ། ཨོཾ་མེ་པདྨ་ལ་སི་ནམ། ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ལ་སི་ནམ། སངས་རྒྱས་ཏ་ཏང་ནལ་པ་རི། ཨ་པ་ཏའི་ཏང་ནལ་པ་རི། ཨ་མ་ཏའི་ཏང་ནལ་པ་རི། རེ་གོ་ལེ་སྒྲོལ་མོ་རེ་གོ་ལེ། སློབ་གྲྭལ་དིམ་སྒྲུད་བྲིས་པ་རི། དགེ་རྒན་ཏ་ཏང་ནལ་པ་རི། རེ་གོ་ལེ་སྒྲོལ་མོ་རེ་གོ་ལེ། ཛ་པ་ཡི་གེ་བྲིས་པ་རི། ཛ་པ་ཡོན་ཏན་སློབ་པ་རི། རེ་གོ་ལེ་སྒྲོལ་མོ་རེ་གོ་ལེ།

སྦྱོང་ཚན།

༡ ཁལ་ཏ་རེ་གོ་བི་ཟེ།

༢ མང་ཀྱར་ཏིག་ཏ་ཟེ།

༣ ཤར་རི་ཏིག་ཐོན་ཟེ།

༤ གཡ་ཁསུང་ཏིག་ལ་ཏོ་སྨུ་ལ།

༥ སངས་རྒྱས་ཏ་ཏིག་ལ་ཏོ་སྨུ་ལ།

༦ ཁལ་ཏ་ཏང་ནལ་ཏོ་སྨུ་ལ།

༧ ཛ་པ་ཏིག་བྲིས་ཏོ་སྨུ་ལ།

བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

༡ རེ་གོ་ལེ……………………………………………………རེ་གོ་ལེ།

༢ མང་ཀྱར………………………………………………………ཟེམ།

༣ གསེར་སྐྱེམས…………………………………………………ནམ།

༤ སངས……………………………………………………………འབུལ་བ་རི།

༥ ཨོཾ་མི……………………………………………………………ལ་སི་ནམ།

༦ དགེ་ཀན་ཏ……………………………………………………རི།

ཏ་ཕར་ཐེན་ན་སྨྱུང་ལ་སྒྲུང་།

སློབ་ཚན། ༣༠

ཅ་སི་པ་རོ་།

ཏ་ཕར་ཁ་ཧཻ་སུ་རི།

ན་སྨྱུང་ཁ་ཧཻ་གུ་རི།

སྨྱུའུ་སྨྱུའུ་བི་སི་ཏ་ཕར་ཁ་ཧཻ།

ཏ་ཕར་སེ་ན་སྨྱུང་མའི་ཧཻ།

ན་སྨྱུང་ཡོང་ཧཻ།

གལ་ནང་རི་ཕང་ཧཻ།

ཁའི་གལ།

མེ་སེ་གལ་རྣང་ཧཻ།

ཁའི་མེ།

ཤོང་སེ་བོར་ཧཻ།

ཤོང་ཁའི།

ཁར་ཧཻ།

ཏ་ཕར་ཀྲ་ཧཻ།

ན་སྨྱུང་ཏང་ཧཻ།

སྦྱོང་ཚན།

༡ ཁ་ལ་ཏ་སུ་རི་བི་ཇི།

༢ ན་སྨུང་ཁའི་རི་ཁ་ཇི།

༣ ཁལ་སེ་སྨྲུ་བི་ཇི།

༤ ཁ་ལ་ལོང་ཇི།

༥ ཏིག་བོར་ཇི།

༦ ཤོང་ཏིག་ཏ་ཇི།

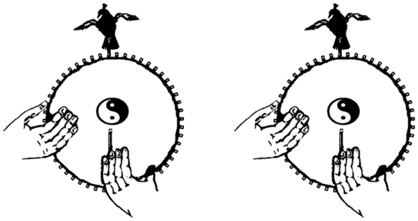
༧ ཏ་ཕར་ཏིག་ཏ་ཇི།

༨ ན་སྨུང་ཏིག་ཏ་ཇི།

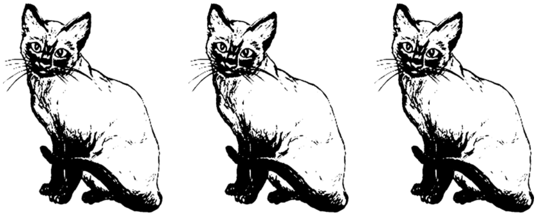
སྦྱོང་ཚན། ༢༧

གཅིག། ༡

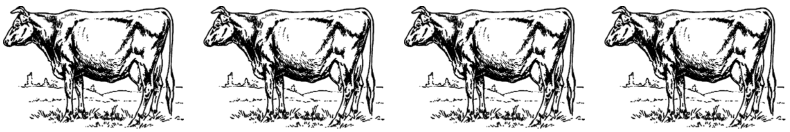
གཉིས། ༢



གསུམ། ༣

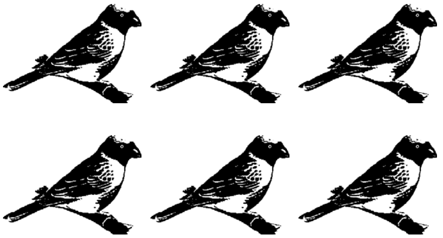


བཞི། ༤

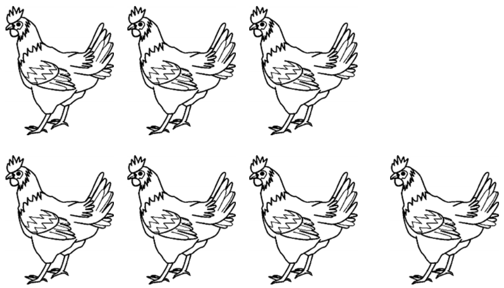


ལྔ། ༥

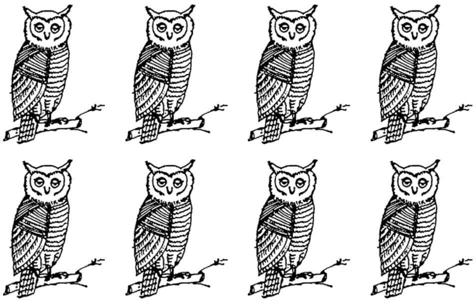
དྲུག། ༦



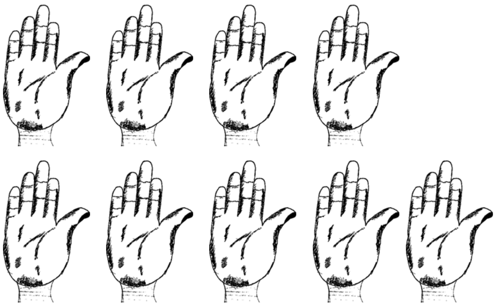
ཉིལ། ༧



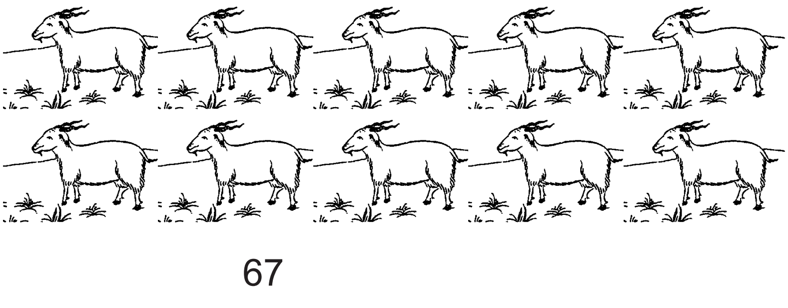
རྒྱད། ༨



དགུ། ༩



བཅུ། ༡༠



ཇ་པ།

༡ ༢ ༣ ༤ ༥

༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠

༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥

༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ ༢༠

༢༡ ༢༢ ༢༣ ༢༤ ༢༥

༢༦ ༢༧ ༢༨ ༢༩ ༣༠

༣༡ ༣༢ ༣༣ ༣༤ ༣༥

༣༦ ༣༧ ༣༨ ༣༩ ༤༠

༤༡ ༤༢ ༤༣ ༤༤ ༤༥

པ་ཛོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

སྒྲོང་ཚན།

༡	གཅིག	༡
༢	བཅུའི།	༡༠
༣	བརྒྱ་ཛོ།	༡༠༠
༤	སྟོང་།	༡༠༠༠
༥	ཁྲི	༡༠༠༠༠
༦	འབུམ།	༡༠༠༠༠༠
༧	ས་ཡ།	༡༠༠༠༠༠༠
༨	བྱེ་བ།	༡༠༠༠༠༠༠༠
༩	དུང་ཕྱུར།	༡༠༠༠༠༠༠༠༠